周易

周易卷三

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

易之有乾坤而乾坤因有貴賤剛柔吉凶變化也豈自易始哉自天以陽處上地以陰處下一尊一卑而乾坤已定于此矣由此推之凡地與萬物之卑者陳于下天與萬物之高者陳于上而卦爻在上為貴在下為賤者已位列此於矣凡陽皆動凡陰皆靜其理有常而易之陽剛陰柔已斷于此矣方謂事情所向

人之意向有善惡而衆理衆欲以類而聚物之品類有邪正而君子小人以群而分聚分而善則吉聚分而惡則凶而吉凶不已生于此乎在天而日月星辰成顯晦之象在地而山川動植成經緯之形而是中之陰変為陽々化為陰昔已見于此矣造化自然之易如此信乎易非聖人强作也

是故剛柔相摩八卦相盪

是故伏羲見天地原有之兆不過陰陽両端其對待之中自含変化之妙因而畫一奇以象陽而摩剛畫一偶以象陰而摩柔剛柔既立変化無窮于是剛摩于柔而生太陽少陰柔摩于剛而生太陰少陽両相

摩而爲四矣太陽與少陰相摩而生乾兌離震太陰與少陽相摩而生巽坎艮坤四相摩而爲八矣八卦既成由是以乾兌離震爲主各以八卦推盪其上則自乾至復三十有二之陽卦生焉以巽坎艮坤爲主各以八卦推盪其上則自姤至坤三十有二之陰卦生焉則六十四卦之陰陽卦成矣易道至此而大備乎

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

聖人既本剛柔以作易則天地間誰非易理之著見自其變化成象者言之有若雷霆之鼓動也風雨之潤澤也日月之推遷也寒暑之代謝也總之一陰陽

也即此剛柔摩盪之理也

乾道成男坤道成女

自其變化成形者言之凡得陽之多者其所成為男骵一而實性健而動也凡得陰之多者其所成為女骵二而虛性靜而順也總之一陰陽也亦此剛柔摩盪之理也

乾知大始坤作成物

乾天也天統元氣不特成男已也氣始其形理始其性盡物而資始之知大始者也坤地也地統元形不特成女已也承其氣以成形承其理以成性盡物而造就之作成物者也

乾以易知坤以簡能

夫乾知大始若難矣然乾健而動氣出而物與供出理行而物與供行更無等待留難何易如之坤作成大始若煩矣然坤順而靜因天之氣以成形因天之理以成性更無作為勞擾何簡如之

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

存于內者日新而不已達于外者富有而无疆○

夫乾坤有易簡之妙而無体之則存乎人之身有如法乾之易知以為知而胞懷坦易是即以人之知為知也豈不易知法坤之簡能以為能而事為要約是

即以人之能為能也豈不易從惟易知則與之同心者多故有親惟易從則與之協力者衆故有功惟有親則因人益以自信此易可篤守終身而不變豈不可久惟有功則成已又兼成物此簡可兼攝一世而有餘豈不可大可久則德為過人之德可大則業為過人之業而駸駸乎不可及矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

由久大之勉然而進之俾易簡各盡其至而自然則理與心俱融與身俱安天下無易簡外之理矣全是為游道之極功聖人之德業特見天得易以成位于上地得簡以成位于下人得易簡以成位乎天地之

中矣

右第一章

此章總見易皆之理本于乾坤乾坤盡于易簡易簡即在人自人當求易理于天地又當求易理于吾身

聖人設卦觀象繫辞焉而明吉凶

伏羲既本剛柔立象而畫卦已默示吉凶之理矣然有畫无文民用弗彰文周二聖于是取所畫六十四卦而布列之統觀一卦之象因時有消息而繫彖辞以明全体之吉凶析觀六爻之象因位有當否而繫爻辞以明一節之吉凶則有以發先天之蘊而前民

用矣

剛柔相推而生變化

然所以觀象繫辭者果于何而觀之耶盖易象惟剛柔二畫然非膠于一定者剛進之極柔以時推去之則陽化于陰而化生柔進之極剛以時推去之則陰变為陽而变生其变不窮則其象不一此聖人所由觀之以繫辭也

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

辭占象变具而易道備矣天下之理有不舉寫其中者乎是故卦文之辭有所謂吉者其即人事順理而得之象凶者即人事逆理而失之象也辭之悔者即

人事既失之後困心衡慮而為憂之象辞之吝者即人事未失之先安意肆志而為虞之象也辞之符乎人事者如此

变化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

变化果何象即卦畫中之柔变而趋于剛者即氣机退極而進之象也剛化而趋于柔者即氣机進極而退之象也既变而剛則晝而陽之象也既化而柔則夜而陰之象也至于六爻九六迭用各有变動然是動也一本于天地人三極之道盖三才各有太極而太極各具陰陽動于初二曰即地道之剛柔交錯也

動于三四者即人事之仁義時指也動于五上者即天道之陰陽迭運也变之符乎造化者如此

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辞也

然則易可不學乎是故居子身之所居而安適不遷者在乎剛柔变化之易序凡事循理有條而不紊也心之所樂而玩味不厭者在乎吉凶悔吝之爻辞細繹不置默契而無斁也

是故君子居則觀其象而玩其辞動則觀其変而玩其占是以自天祐之吉无不利

惟居子身心不離乎易故動靜無間其功方居而未

及卜筮也則觀其全体一節之象而僥其吉凶悔吝之辭是靜固居安樂玩也及動而謀及卜筮也則觀其剛柔相推之变而玩其吉凶所示之占是動亦居安樂玩也夫動靜合乎易即合乎天是以自天祐之吉無不利

右第二章

此章言文周繫辭借象以顯道君子能跡道以合天而學之功全矣

彖者言乎象者也爻者言乎变者也

文王觀象于卦而繫彖辭彖何言乎亦以舉一卦全体之象奇耦純雜內外消長之形像乎物之宜者莫

不統言之以示人也周公觀變于爻而繫爻辭爻何言乎正以舉各爻一節之變遠近貴賤比應有否之殊趣于時之變者莫不析言之以示人也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

辭曰吉凶者言乎象變中有時而位不當為失者失則凶也有時息而位當為得者得則吉也辭曰悔吝者言乎象變中剛柔雜居善惡未定有向於得而未得尚有小疵則自反而悔生也有向於失而未失既有小疵則招尤而吝生也辭曰无咎者言乎象變中或時位未善才德未純而足以致咎者是道也然有

一節之善能留更改而補救之則不終于過而咎可無也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

夫易有貴賤而分別其孰為貴孰為賤在乎六爻之位有内外乘承而貴賤于此乎列矣易有小大而類齊其孰為小孰為大存乎六十四卦有陰陽淑慝而小大于此乎齊矣位即爻卦即象至若吉凶无形非若卦與位之可列可齊也故必待卦爻之辭而後辨蓋辭有得失而吉凶可此辨矣

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

大辨吉凶存乎辞矣辞有悔吝辨于吉凶之間者也、易一過悔吝則必憂之而懷防微杜漸之應者在乎善惡初分之介且辞有无咎辨于轉凶為吉之後者也易一過無咎則必震之而寓警戒振動之意者存乎悔悟懲創之幾且辞之所係如此

是故卦有小大辞有險易辞也者各指其所之然卦爻之辞非文同強為之也是故以卦言則别陰陽而有小大以辞言則分吉凶悔吝無咎而有險易要之辞有險易各指其卦之所之以示人且所以小則其道私而辞因係之以險所之大則其道公而辞因係之以易聖人之情見乎辞矣

右第三章

此章言卦爻辭之通例亦以發明象變之精蘊也

易與天地準故能彌綸天地之道

天地一陰陽也易以道陰陽也易不與天地準乎惟與天地準故能于天地統觀其外兼陰兼陽者皆有以彌之而無遺也析觀乎內分陰分陽者又有以綸之而无紊也

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

唯易能弥綸天地之道故聖人用易以盡天地之道
而窮其理天地不外于陰陽陰陽之顯晦曰幽明聖
人以易理仰觀經緯之天文俯察一定之地理則知
天文之夜與下地理之北與深幽也所以幽者陽化
陰也天文之晝與上地理之南與高明也所以明者
陰變陽也其故以易而知之矣陰陽之聚散曰死生
聖人以易理推原人物何自而始及觀人物何為而
終則知始之生者氣聚而凝陰變陽也終之死者氣
散而盡陽化陰也其説以易而知之矣陰陽之屈伸
曰鬼神聖人以易理究其陰精陽氣聚為有象而成
物魂游魄降散入无形而為變則知物者自无而有

神之來而伸陰變陽也變者自有而先鬼之往而屈也陽化陰也其情狀以易而知之矣

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過

旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

聖人之知如此心通造化全體太極矣與天地相似故天地自不違于我蓋天地之道一仁知而已聖人之所以自盡者亦一仁知而已但見聖人如天周物之智如地道濟之仁則仁以實其知而知不淪于空虛矣旁行者行權之智而不流者守正之仁則仁以貞其知而知不流于變詐矣既自得夫天理又默許夫命數故能先憂而其智益深隨處而安無一適之

不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤聖人用易以盡性之事也

範圍天地之化而不遺曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无体

夫聖人與天地相似而天地之造化不在我乎彼天地之化不能無遺聖人以易理範圍之如治曆明時體國經野各有均節而不遺乎中為萬物之生不能自成聖人以易理曲成之如立教養定法制一一成就而无缺遺焉至若合天地萬物總一晝夜循環之道圣人靜與爲翕動與爲闢直與之冥契而符合焉如是則宇宙在手造化生身聖心之主宰無在無不

任以方求神而不得聖心之流行無為无不為以辭執易而不得也此聖人用易以至命之事也

右第四章

此章見易能彌綸天地之道故聖人用之以彌綸此易與天地準也

一陰一陽之謂道

太極之靜固一陰矣靜極而動又一陽矣道何謂也

太極從動靜生陰陽而一陰一陽循環不已常迭運于天地間也是之謂道而已矣陰陽迭運者氣也而其理則為道

繼之者善也成之者性也

求之造物人事何莫非道耶自其天命之賦予者言之言其繼靜而動而理未著于人物渾然太極之純粹所謂善也及陰陽妙合而爲人物各受此善以成性所謂各正性命者也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

夫天命雖全而氣稟或異以人之稟受言之得陽之流動者仁也仁者所見謂道盡于仁不知仁外有知知之也得陰之貞靜者知也知者所見謂道止于知不知知々之外有仁也至于百姓得陰陽之純雜者日用之閒囿于仁知而不著不察故君子仁知合一之道鮮

矣

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

然氣稟雖有所偏而造化則無不全以氣機言之天地以生物為仁者也方其由闔而闢生發之功自內達外而顯諸仁焉天地以生物為用者也當其由闢而闔機緘之妙由外入內而藏諸用焉顯仁藏用所以鼓萬物之出入也而要之一誠之通而出者自出一誠之復而入者自入造化亦無心也豈與聖人同憂勤者乎夫顯仁德也藏用業也顯神藏用而至于鼓萬物盛大也且一出于無心其德業不亦至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德

夫藏用內也何以謂之大業盖藏用之時萬物之生意先不包含是富有也即其有之富而知其藏之弘矣是以謂之大業顯仁外也何以謂之盛德盖顯仁之時萬物之生意煥然昭著是日新也即其日之新而卜其含之弘矣是以謂之盛德德業互根之妙如此

生生之謂易

合而言之皆陰陽也即皆易也何謂易陰極則陽生陽極則陰生生生而不已即循環而无端是之謂易而已

成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法謂造化之詳密可見者○夫是生生之易也生物亦有之方物之初生胚胎始露所可見者僅仿佛之象此則輕清未形屬乎陽也故謂之乾及既生之後形色已著而有法象之可見此則重濁有迹屬乎陰也故謂之坤是天下無物而非陰陽之生生也

極數知來之謂占通變之謂事

事之未定者屬乎陽占之已決者屬乎陰○人事亦有之彼事方來而未有定間則抱着問易究極陰陽老少之數而因以知未來之吉凶不謂之占乎占既

決矣則吉凶已明於是推行于營為之際以趨以避通事變于不窮不謂之事乎是天下無事而非陰陽之生生也

陰陽不測之謂神

合而言之天地間無非陰陽無可執為陰陽以為陰而陽在焉以為陽而陰在焉无在而无不在有莫知其所以然者則謂之神而已此正一陰一陽而謂道也

右第五章

此章言道之体用不外乎陰陽而其所以然者則又未嘗倚于陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

夫易之為理其中廣矣而含蓄充涯其外大矣而包括无盡何以言之蓋易不外陰陽而陰陽互滋事物以言乎遠則雖千載六合此理隨在各足可得而限禦乎以言乎近則雖瞬息几席此理不待安排而咸正無缺有不靜而正乎以言乎天地之間上際下蟠皆是物也易之廣大如此○此節應上形容廣大

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

然易之廣大本乾坤而來者也乾天也靜與坤別生

物之心專一而无他及動與坤交生物之用直遂而不撓是乾一之氣下行於坤兩之中而萬物皆資始乾之大不以是生乎坤地也靜與乾判翕受生意而無遺及動與乾交敷布生機而無壅是以坤二之体上承夫乾一之施而萬物皆資生坤之廣不以是生乎乾坤之廣大如此易固摹寫乾坤者也此易所爲廣大欤

廣大配天地通變配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

夫易之廣大既原于天地則易之理即如天之無不包而大如地之无不有而廣直與之配合而无間矣

由是四時錯行于天地者也而易廣大中之変通配焉其剛柔之迭運即寒暑之推遷也日月貞明于天地者也而易廣大中陰陽之義配焉其对代之流行即其代明而不息者也人之有至德賦于于天地者也而易廣大中易簡之善配焉其確然易隤然簡者即人之度心健而易度事順而簡也德之一易之廣大配天地也

右第六章

此章言易之廣大本乾坤廣大而來而其理之精微实通極于乾坤也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇

禮卑崇效天卑法地

夫易之理塞天地通性情其至極而先以加者乎何以見其至也盖德業之崇廣莫過于聖人而易乃其所以崇之廣之者也其功何如盖德本于知聖人窮易理于心則本体昭融而知崇矣業階于礼聖人体易理于身則踐履篤實而礼卑矣然而知非徒崇效天之高明無一理不在洞察中也礼不徒卑法地之博厚无一理不在体驗内也。效法天地只言崇卑之極無甚工夫

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

聖人知礼效法乎天地則其德業之盛有上下同流

之妙焉試觀天地設位於上下而陰陽變化无不流行乎其中矣聖人知崇如天礼卑如地則其本成之性自是存存不息是以性中千變萬化而渾然之道與道中粲然之義皆由此出矣道義出于成性之門非即易理行于設位之中乎此易所以為至也

右第七章

此章言易道之至聖人用以崇德廣業也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

義皇立象非無謂也仰观俯察真有見物理之至賾皆有陰陽之理存焉于是以至賾之物各有形容擬

之於未畫之先得其物宜象之于既畫之後是象以
象天下之賾也故謂之象
聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典礼繫辭
焉以斷其吉凶是故謂之爻
周公立爻非無謂也遠求近取真有見人事之至動
皆有至一之理寓焉于是观于理之所统聚尋其可
通行者立经常之典礼爻有循典礼者繫辭以断其
吉悖典礼者繫辭以斷其凶是爻以效天下之至動
也故謂之爻
言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂
也

象言天下之至賾皆本陰陽之理則名雜不越玩之不厭也爻言天下之至動皆本會通之理則事肆而隱截然不亂矣

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

夫象不可惡爻不可亂則言動變化之理俻矣可不擬議于斯乎是以將有言也必由象辞以明所言之理由变占以次所言之机而後言焉將有動也必由象辞以明所動之理由变占以次所動之机而後動焉如是則言不膠于一定動不滞于一隅可以成乎言動之变化矣

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與尔靡之子曰君子

居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

善不善即誠不誠○擬議以成變化如何如中孚九二之辭盖言誠信之感通莫大乎言行觀言則行可知矣豈惟民有應違於言行之善否即陟降之祥殃而天地亦可以動之也擬議斯文可得乎信之道矣○言者心之聲行者心之迹言行乃感應之樞機也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

言君子大同之道不以跡而以心也是故援跡而觀或出處語默之不同而原其心則出非狗人處非忘世默非避禍語非沽名惟其心同而相信之深無有間之雖金之堅其利可斷也由是同心之言氣味自投雖蘭之臭不足以擬之矣擬議此爻者可得同心之道矣

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其無所失矣

蓋言慎也物錯諸地可以安矣而又藉之于茅何有傾危之咎乎此其心益安不忘危慎之至矣夫茅之

為物雖微而用以藉物則至安是用可重也慎斯術而往以濟道則周悉萬全而無所失矣擬議斯文人當知慎矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛礼言恭謙也者致恭以存其位者也

言君子善居功也勤于王事勞矣而不矜伐于人事成則有功矣而不任德于己是器宇宏大厚之至也

九三之勞謙者正語其以功下人而不伐其德身果何心哉其心常念德之成于己者欲其盛礼之接于人者欲其恭此其所以下人也夫是謙也致吾之恭

初非為位計也不疑不忌位乃因之而常存擬議斯文當知居功之宜謙矣○礼本于德光德有礼僞為而已故下卑承致恭說

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

擬議此文當知善居高貴也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣〻不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

擬議此文者當知謹其言也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小

人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

擬議此文者當度德而處仁也

右第八章

此章言卦爻之用人當擬議以成其變化也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章言之則中五為衍母次十為衍子一二三四為四象之位六七八九為四象之數二老位于西北二少

位于東南其數則各以其類交錯于外也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

然是數也造化之全功無不該爲彼一三五七九是天數五也二四六八十是地數五也五數在圖各有定位如一與二奇先耦後而其序不紊如兄弟之相得生成之功各專其一也然相得之中自是有合故一與奇施偶成而其交无閒如夫婦之有合生成之功妙合于兩矣然此特自其分數言耳若積天之五奇其數二十有五積地之五偶其數三十合天地之

數則五十有五而相得有合者始得以妙其用而所以成變化而行鬼神者此也蓋自五行之生成而推行有漸也有所為變化者焉人知變化成于天地矣今就此數以觀之天以一生水三生木五生土皆變也而地以六八十而化成之地以二生火四生金皆化也天以七九而變成之變始于奇而得偶以終其用生于耦而得奇以成其功是天地之變化周此數成之也自五行之變化而居伸無端也有所為鬼神者焉人知鬼神之行于天地矣今就此數觀之其奇偶之生五行也周來而伸為神奇耦之成五行也即往而居為鬼其方生方成之始也周來而伸為神其

既生既成之後也亦往而屈為思一屈一伸妙變化而先其跡一來一往運生成而泯其哉是天地之行見神亦此數行之也夫河圖之數其造化之全功而妙何如

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

夫圖數既其造化之全功而聖人之筮數皆本于是以五之一而乘其十則為小衍小衍之則一其十矣以五數各成其十則為大衍大衍之則五其十矣是蓍數五十之數蓋自河圖中宮來也夫大衍此數將以

用此數再其用以揲筮止用四十有九蓋數生于一而就五十之內又以一為宗有一之不用而後四十有九無所不用斯圓神不滯而變化先方矣至于所用之策信手中分而為二以象天地宛然而儀之對待矣從而取右手之一策掛于左手小指之間以象人之參兩乎天地倏然三才之並峙矣掛一之後於焉第取兩手之策各四四揲之以象四時之運行成歲焉四數之後取其餘策扐之二三指之間以成焉蓋積策之餘成爻猶積日之餘以成月也五歲之閏又再閏而後別起積分以為後閏之始惟其曆法如是故筮之揲也又再扐而後別起一掛以為後揲

之端是蓍法也再扐而曆法之再閏也此其所爲象閏乎

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

蓍旣揲矣而過揲之策各有舉焉揲蓍三變之末太陽居一而連九九陽數也凡四爲奇餘三奇則九而爲老陽之爻策固四九三十六總六爻而計之則二百一十有六矣太陰居四而連六六陰數也凡八爲偶餘三偶則六而爲老陰之爻策亦四六二十四總六爻計之則百四十有四矣合之凡三百有六十而與期之日適相當焉

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

不特乾坤也通二篇之策凡陽皆乾陽爻百九十二每爻以三十六計之得六千九百一十二策凡陰皆坤陰爻百九十二每爻以二十四計之得四千六百八策共萬有一千五百二十與萬物之數適相當焉蓋天下之物為群分為類聚雖樊然其不齊而萬其合數也今二篇之策與之適當則是數有以類萬物之情矣

是故四營而成易十有八變而成卦

夫筮法既合于造化用之求卦自各有序焉是故卦始于一變之易而非自成也分二掛一揲四歸奇凡

四度經營然後或四與五而成一變之奇或九與八而成一變之偶而易自此成矣由一變積之十有八變而後內外之質已全貞悔之體已備一卦于是乎成矣

八卦而小成

然此乃大成之卦也未有內卦不立而外体生者當其三十六營而成九變則三畫已具已為內體之八卦而小成矣而所謂十有八變而卦成者非自此因而重之乎哉

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

由是小成而大成六爻具矣卦變可考而知也于是

有此卦則有此變自本卦之体引而伸之他卦為視老少以為動靜觀奇偶以為變化則一卦可變為六十四卦以為同此卦則同此變之數其法可長于無窮也于是即一卦之動靜以類之諸卦皆然因安及变即以引伸者觸類而長之則卦〻可变為六十四卦如此則凡天下吉凶負勝盡于此趋避大業藏于斯天下之能事畢矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

蓍卦盡変而能事畢其功用之妙何如札夫吉凶之道至微也而卦爻之辞有以顯之以明得失之報趋避之德行易滞也而數以神之以彰利用之功由是

明則有裨于人事而受命如嚮倏然有主之時所幽
則有功于造化而開物成務：贊神化所不及著法
之功用如此：能事所以畢也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

合而觀之數法一変化也变化一神也苟能因數以
極変由法以明理則知數法之妙皆出于理勢之自
然雖天地聖人不容與焉其神之所為乎

右第九章

此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法而贊其
变化之神也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其変以

制器者尚其象以卜筮者尚其占

聖人欲以其道告人而因以道淺之易書故易有聖人之道四焉夫聖人本道而保之辭原曲中而不越人欲以言而商度其事者則取法于卦爻之辭使之淺深詳畧各得其宜也聖人本道而裁之變原屢遷而不居人欲以動而商度其事者則取法其卦爻之變使之舒進退不膠于一也象者聖人本道而擬之是制事之成矩也故人欲以裁制于心令事有成績者則取法其陰陽老少之象占者聖人本道而決之是臨事之確見也故人欲以決擇于心令事无兩可者則取法其吉凶得失之占易作而用周于天下

如此

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

然人之所以尚辭占者以辭占之至精耳是以君子將有為于一身也將有行于天下也吉凶之來物未知抱蓍問易求卦爻之辭占以擬議其所為所行之事而易受人之序隨叩隨應如嚮應之速焉所問之事遠而時地之寥廓迥而時地之見前幽而造化之潛藏深而人心之叵測舉皆辨其吉凶一一周知焉此蓋辭占之道虛靈洞達而不滯于睛眛微妙細容

而不涉于粗跡故耳使非有如是之至精則疑似之
幾必有所未審安能應之速而无或遺君此哉○與
於此指如蓍遂知
參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂
定天下之象非天下之至變其孰能與于此
人之所以尚象變者蓋以象變之至變耳君子當向
焉以言之時四營成易是爲一變乃奇偶所由分者
于是先以參之各數其左右之所歸後以伍之總數
其先後之所初則其策或八九之多四五之寡皆有
以分之而爻明矣三變成爻必有其數乃老少所由
別者于是分之左右而爻互以稽其變列之位易而

總挈以合其歸則其數或九六為老七八為少皆有
以稽之而其數明矣參伍以變特一爻耳通三變而
皆參伍則爻中剛柔之爻錯即天地經緯之成章也
錯綜其數特一爻耳盡六爻而皆錯綜則數中陰陽
之消息即事物之象一定而不易也此盡易變之通
隨時變易不滯于一偏流通旋轉而不膠于一定故
耳使不有如是之至變則圓神之機以窒變化之用
不行安能成文定象如此耶此象變書尚也

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天
下之至神其孰能與于此

然精變之妙孰非神之所為乎易本無心何有思焉

當未揲蓍求卦之時辭占象變未形寂然不動矣及其感而揲蓍求卦也受命如響而來物之遂知通變極數而文象之畢淺遂通天下之故矣心其無思而無不思無為而无不為出于理適之自然故耳使非天下之至神則叩之而不能應觸之而不及覺其孰能寂而能感若此哉

夫易聖人之所以極深而研幾也

夫易何以至精變而至神也聖人為之也彼來物隱于無形所謂深也聖人極其深而繫之辭定之日是辭占者乃聖人所以究極其幽深之理也文象動于无朕所謂幾也聖人研其幾而立之象裁之變是象

变者乃圣人所以研审其幾微之理也而神即寓于
精变中矣○深无不深之謂極幾无不中之謂研
唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯
神也故不疾而速不行而至
辞占為聖人之極深以是辞占一深也唯深也故以
言以卜筮者尚之吉断其吉使人不疑于趋凶断其
凶使人不疑于避天下之志通矣象变為聖人之研
幾以是知象变一幾也唯幾也故以動以制器者尚
之吉使人趋而亹亹不倦凶使人避而勉勉弗懈天
下之務成矣辞占象变為神之所寓以是知幾深一
神也唯神也故深以通志而不知其所以通幾以成

務而不知其所以成有不待疾之而後速行之而後
至者乎

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
夫通志成務用雖妙于天下而極深研幾理実獲于
聖人所謂易有聖人之道四焉者正以卦占為聖人
之所以極深象變為聖人之所以研幾之謂也聖人
作易之功大矣

右第十章

此章言易之辭占象變為聖人之道即所用以
見易之精矣神而明聖道之妙

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯

而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

夫易有卦爻而立辭有蓍龜以達用果何為者也聖人為人迷吉凶用之開物為人昧趨避用之成務凡天下物理之自然事理之當然而為通者无不備于吉凶趨避之中殆覆冒而無遺者欲易之為用如斯而已者也是故聖人因易之可以開物故制為卜筮以通天下之志而使之不迷于吉凶因易之可以成務故制為卜筮以定天下之業而使之不昧于趨避因易之可以冒道故制為卜筮通志而使內无疑心定業而使外无疑事以斷天下之疑而使其不惑于

義理易之切民用如此

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

夫易之用雖周于天下而易之理實具于吾心是故方蓍之揲也奇偶老少動靜无常其德非圓而神乎及蓍所得之卦則得失互陳確乎不易其德非方以知乎及卦所生之爻則隨時消息隨位當否之義各以其變易告人其義非易以貢乎凡此皆易之妙也而聖心先已具之矣聖心本淨若以此三者洗濯其

心而心愈清淨愈以飲其退而藏也則其心淵然遠
密誰能窺之至于吉凶則憂民之不能趨避而與之
同患焉故其間吉凶未萌曰來以退藏之神知之吉
凶一定曰往以退藏之知藏之此皆與民同患之事
洗心有密中自實自徹何暇卜筮而後知也其孰能
與于斯哉惟古聖人聰明不假耳目睿智不假心思
猶神其威武而不用殺伐者始能之夫
是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用
聖人以此齋戒以神明其德夫
唯聖人有心易之神知是以能上明天道之消息而
契吉凶之原下察民故之攻取而審吉凶之端天道

明則知蓍龜神物可與以卜筮民故察則知民昧趍避可前以致用然聖人爲嘗不自用扎其平日退藏無不誠敬而于卜筮之時尤齊齋戒謹以自考其吉凶之占而知來藏往之德益神明矣

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

試以與神物前民用者言之造化一氣流行萬物出入之戶也時乎靜翕如戶斯合陰之事也謂之坤時乎動闢如戶斯闢陽之事也謂之乾由一合而一闢氣序相禪有陰陽互換之義謂之變其闔闢往來之

如環有流行不滞之機謂之通乾坤變通而物生于其間矣方其始生僅端倪可見輕清謂象及其既生則形質已具重濁謂器聖人於蓍制為四營之法于龜制為五行之兆此聖人神道設教古今則之不謂法乎法既立矣由是神物利用出而民之出者咸用神物利用入而民之入者咸用此百姓日用之自然有不知誰之所為者不謂之神乎蓍龜之用周天下矣

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

夫聖人作易既有蓍龜以為之用必有卦象以立其体而其序何如彼陰陽之变所謂易也要皆太極以

為之主宰是生〻不窮之原也太極動而生陽畫一奇以象陽儀太極靜而生陰畫一偶以象陰儀兩儀之生〻于太極矣由是兩儀之上加一奇一偶則老少生焉四象一太極也四象之上各加一奇一耦而八卦生焉四象生八卦八卦一太極也八卦既生則六十四卦不過因而重之耳

八卦定吉凶吉凶生大業

然是八卦也雖未斷以吉凶其關消息當否則吉凶已然定矣吉凶既定則得失憂虞之故可為利用出入之資大業已肇于此矣夫孰非太極之生〻乎

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫

大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

夫卦立而蓍龜之功用行矣豈小補哉是故成象成形皆法象也而其大者莫如天地之覆載往來屈伸皆變通也而其大者莫如四時之推遷天文燦爛皆縣象著明也而莫大乎日月之代明列宿分土皆崇高也而富有天下貴為天子莫大乎富貴備水火動植之物以致民生之用立大小方圓之器以為天下之利莫大乎制作之聖人造化人事之功用如此而蓍龜可知矣故于理之賾乱者而探其至一幾之隱

伏者而索其先兆深入于理数之难窥者钩之使出远隔于时地之难料者致之使近因以定吉凶而令得失之报明因以成亹亹而令趋避之不使有莫大乎蓍龟焉所以前民用者无以加矣

是故天生神物圣人则之天地变化圣人效之天垂象见吉凶圣人象之河出图洛出书圣人则之

然易虽作于圣人而其原实本于天地是故蓍其圆神之德天生植物之神者也龟具五行之兆天生动物之神者也圣人从而则之蓍用以筮龟用以卜此所谓与神物以前民用者也卜筮中有变化非无自也在天成象在地成形各有变化而圣人效之九六

迭入到乘迭居焉卜筮中有吉凶非无自也天垂日
月星辰之象循度失度而吉凶已見故聖人象之于
卦爻之得而斷之以吉象休徵也于卦爻之失而斷
之以凶象咎徵也至蓍龜之用又本于卦爻以立其
体亦何自成哉由伏羲時天不爱道龍馬負圖出于
河以五生數統五成數而同處其方數之體也大禹
時地不爱寶神龜載書出于洛以五奇數統四偶數
而各居其所數之用也故聖人則圖以畫卦中五上
下太極也奇偶各二十兩儀也一二三四四象之位
六七八九四象之數析四方之合以為乾坤坎離補
四隅之空以為兌震巽艮焉則書以叙疇中五之虛

太極也奇偶各二十六兩儀也一二三四合七八九六數損十五互為七八九六則四象也四方之正乾坤坎離四隅之偏兌震巽艮則八卦也作易推河圖言洛書理一故耳

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

夫聖人本造化以作易則其所以前民用者豈外是哉披揲蓍求卦之後有陰陽老少之四象焉所以示人以所值之卦爻也所值卦爻無有所繫之辭彖辭告人以全体之象也爻辭告人以一節之象也辭之所告不外于吉凶而吉凶則有一定不易者斷之使

人决于趋避也凡此皆所以前民用者故曰大易所
以開物成務冒通者也

右第十一章

此章言卜筮蓍龜本于聖心而原于造化也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者
順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以
自天祐之吉无不利也

天豈倖佑上九哉蓋祐為言助也天之所助必于順
由天推人人之所助必于信即人見天而知天之祐
人非無故也今上九下從六五之賢是身所履者誠
信无欺心所思者順理不拂而又以此履而思者崇

尚乎賢此大居信順之極滿而不溢者也既允協乎人望而又克當夫天心是以自天祐之吉无不利也

○此釋大有上九之象

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

聖人憂世覺民之意固無窮也顧載之于書而書不盡所欲言宣之于言而言不盡其意然則聖人之意其終無以自見乎非也聖人固有以寄其意者在也天下之事不出陰陽之變聖人立一奇以象陽立一偶以象陰則凡天人變化悉包涵于其中而意已盡

于此而無遺矣然意之所包者情偽即此象而重之設為六十四卦則卦之當否異而淋悉矣意之所獲言即此象而發揮之繫為爻象之辭卦之全体一即明而吉凶悔吝斷矣夏世覺民之言有不盡于夫盡情偽盡言將以盡利也又即象之妙于趋時者制為卜筮因其卦爻七八九六之变使人通之事為則趋避咸宜而利盡矣又即此象変通之內推廣以振民行之情而妙以鼓舞之机使吉自趋凶自避有不知誰為之者而神明已盡矣信乎聖人立象以盡意也

乾

乾坤其易之縕耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀

則无以見易〻不可見則乾坤或幾乎息矣然立象所以盡意者以此乾坤二畫其能包含夫易變而為易之繼耳試觀乾坤成列于左右而对待之中即流行之用諸卦之体六爻之質所謂易也不已立于其中乎

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

夫乾坤何以為易之緼也以易之所有无非乾坤之妙用也是故乾坤之象一陰陽之形也自其形之起出于法象則為上是陰陽之宰也謂之道自其形之未離乎法象者則為下是陰陽之跡也謂之器乾坤

有自然之化因其化而裁之如陽化趨陰裁之爲陰
陰化趨陽裁之爲陽一斯通之推遷也謂之變因此
化裁之理而推行之如陰方則推而行之于陽丶方
則推而行之于陰一斯通之旋轉也謂之通由是舉
變通之化措之天下使民無不趨吉避凶則事成業
定而聖人之事業溥天夫孰非乾坤之妙用乎信乎
乾坤爲易之縕而生象果足以盡意也
是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其
物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通
以行其典礼繫辭焉以斷其吉凶是故謂之文　重出
以起下文

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

卦有見于賾而立故用易者欲究天下之賾而無遺則觀卦之物宜而萬理晰矣爻有見于動而立故用易者欲鼓天下之動而不怠則觀爻之典礼而趨避決矣

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

至若揲蓍之時因卦爻陰陽之化裁而為七八九六之數則存乎卦爻之變蓋變乃聖人所裁之以盡利者 亦裁此而已極數之後因卦爻所著之理而推于出入云為之際則存乎卦爻之通蓋通乃聖人所

推以盡神者人亦推此而已乃若不假化裁推行之跡而神明夫變通之妙則存乎其人焉必其于變通之理沉潛淵然而充其渾成且不煩擬議而渾合無間所謂神而明之者也然非心與易俱融者安能得意忘象也則又存乎德行之人焉信乎易非聖人不能作亦非聖人不能用也

右第十二章

此章言聖人作易立象以盡意而用易者貴得意而忘言也

繫辭上傳 畢

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

易理畫於吉凶吉凶原于爻象爻象何自而立哉自乾兑八卦以次而序而陰陽純襍之象在其中矣由是因已成之卦各以八卦次第加之以成六十四卦是因而重之也而承乘比應之爻在其中矣此易之蘊所以立之也

剛柔相推變化在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

夫卦爻一剛柔也迭相推盪剛變為柔柔變為剛變不在相推中乎唯變則卦之消息爻之當否吉凶異焉聖人繫辭命之此吉凶雖未形于動而人所值當

動之卦爻已具于其中矣此變動所由出而易之用行矣

吉凶悔吝者生乎動者也

夫動固因辭而寓辭又待動而顯卦爻之辭有吉凶悔吝然必抱蓍向易而後所值之吉凶悔吝因此而著耳

剛柔者立本者也變通者趣時者也

夫吉凶悔吝生乎動矣而不知實本于位之未書動趨于時之不得不動者也蓋卦爻未動時一剛一柔各有本位有凝然植之而不易者焉然有一定之位而無一定之時及其動也剛柔變化而相通有趣乎

其時之不得不趣者焉卦爻之動如此而吉凶悔吝
不以此生哉

吉凶者貞勝者也

夫剛柔變通吉凶見矣是吉凶者不容並立常以正
而相勝者也有時吉為正而勝凶有時凶為正而勝
吉非貞勝而何

天地之道貞化者也日月之道貞明者也天下之動貞
夫一者也

然吉凶所以貞勝者亦貞于一理而已試觀天地之
道其貞而常者惟此垂象數法之樂亘萬古而不變
也日月之道其正而常者唯此日晝月夜之明亘萬

古而不息也況人事之動乎天下吉凶之動雖不一而其正而常者唯當然不易之理而已順理則吉逆理則凶此所以貞勝也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

夫一者何也即乾坤易簡之道是也夫乾之性情確然健者也以一理妙資始之化畧无艱滯顯然示人以易矣坤之性情隤然順者也以一理運作成之功絕無煩擾昭然示人以簡矣分言之則有易簡之名合言之則一而已

爻也者效此者也象也者像此者也

夫乾坤以易簡示人如此而易之爻象詎能外之哉

故凡爻之奇者效乾之易偶者效坤之簡者也爻非效乾坤之所示者乎象之陽息陰消者像乾之易陰息陽消者像坤之簡者也象非象乾坤之所示者乎象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎

爻辭

夫爻象之體由易簡而立而爻象之用得蓍卦而行故揲蓍求卦之先參伍錯綜雖未成爻象而爻之奇偶象之消息已雖然動于蓍卦之內矣揲蓍求卦之後通變極數而所值吉凶占決之辭在卦而全體已昭在爻而一節以著遂顯然見于蓍卦之外矣夫爻象之動即變也雖未見諸行事而通志成務已於此

與其能功業不見于爻乎吉凶之占即辭也雖已顯于事爲而憂世覺民已于斯寔其志聖人之情不見乎辭乎

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

易既有卦爻吉凶然肇于天地則爲造化体于聖人則爲功業合而言之天地前大德曰生而已参天地無心生生不已是生固天地之大德天若夫聖人体天地好生之德以生天地所生之民則必俟皇王之籍而位爲大寶非邪盖大寶在位不可不守而守之必以人盖民爲邦本本固則邦寧也守位在人不

可不聚而聚之必以財蓋財為民命財散則民聚也至若財以聚人所宜理也務崇本而節用辟以教民所宜正也必反經而貞志民有爲非宜所禁也當明罰以致刑而德半之于義是義也裁制起于一心調劑妙乎萬化理以義則九賦九式有規而生養遂矣正以義則六德六行有訓而倫理明矣禁以義則五刑五罰有章而爭奪息矣其功業與天地好生之德同流者乎

右第一章

此章言聖人本易簡之理作卦文吉凶以前民用而功業配乎造化也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

昔庖犧氏之王天下也作易以前民用然易以何而作也仰則觀經緯之象于天俯則觀一定之法于地至天地間有鳥獸之文觀其希革毛毨之殊與地之宜觀其高深上下之異近取諸身之性情形体遠取諸物之飛潜動植凡此孰非陰陽之理乎于是始作八卦凡陰陽之理精入無形者易卦直與之貫通而無間凡陰陽之理粗及有象者易卦直與之相當而不違矣聖人制器尚象寧能外于是乎

作結繩而為綱罟以佃以漁蓋取諸離

夫伏羲作易豈為制器設哉然而制器之理卒未有外于易者上古之民未知鮮食之利也于是教人作結繩而為大網小罟以佃于山林漁于川澤而物皆麗焉蓋取諸離兩目相承者離之象物皆附麗者離之德也

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

上古民知鮮食猶未知粒食也包犧氏沒而神農作斲木使銳而為耜揉木使曲而為耒耒以運耜耜以起土以教天下樹藝而益孰大焉蓋有取于益二体

皆木益之象上入下動益之德天下之益莫大焉又

益之義也

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所盖取諸噬嗑

衣食足而人民育矣然交易未興民用弗便也神農氏于是教民以日中為一定之期以貿易為通行之法致天下之民于市地聚天下之貨于市屋以有易无交易而退則有餘不足相通而各得其所矣蓋有取于噬而合之之義日明而人動如其德市之合聚如其意也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其变使民不倦神而化之

使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

生養聚而禮教未興風氣開而人文漸著聖人因欲變之時而通以維新之政自有以使民悅此化之更新而趨之不倦矣然其所以通變者在聖人亦不知其所以然也因自然之變而以自然之理處之行所無事乃所謂神而化之者自令其民安之以為宜也聖人通變如此亦何意爲一術乎易理而已蓋易理之消息盈虛窮極未有不變者變則隨時而轉因勢而導未有不通者通則一時為宜萬世无弊未有不久者是以三聖人之通變神化合乎易即合乎天而

自天祐之民宜不倦吉利孰大焉嘗即通变而稽其事始于黄帝備于尭舜垂為衣裳之治貴賤有章上下有服礼義由此興文明從此著彬彬成俗此矣待更有所為而天下治抑疑有取于乾坤盖乾坤变化因時闔闢聖人之变通神化亦如此也

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下盖取諸渙

夫衣裳既垂則遠迩观化川途脩阻則文教未通也于是刳其木使中虚為舟剡其木使末鋭為楫舟以載物楫以運舟舟楫之利既興則不通者濟矣此盖取諸渙渙木在水上也

服牛乘馬引重致遠以利天下盖取諸隨

夫民有涉川之利而尤病于負戴之労也于是因牛之性順服馴之以馬之性徤乘而駕之使之引重致遠而享安逸之利矣此蓋取諸隨之下動上悦也

重門擊柝以待暴客盖取諸豫

川途通而暴客或至能先備乎故設重門以防外擊柝以防内從有暴客而防閑已備有以待之矣此蓋有取于豫備之意也

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟盖取諸小過

耒耜以開粒食之源猶未知精食之用也于是斷木為杵而使之可以舂掘地為臼而使之足以容臼杵

之利既興則民享精食之利而養道全矣此疑有取

于小過之下止上動也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

外有擊柝以待暴客內有杵臼以精粒食矣使無所

以威不軌者雖有險不得守有粟不食也于是弦木

曲其中以為弧剡木銳其末以為矢弧以發矢矢以

射物是弧矢之利足以威天下之不軌而懾奸雄之

心也此疑有取于睽蓋睽乖然後威以服之也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以

待風雨蓋取諸大壯

兵器既制固有以防民患矣使宮室不興亦何以奠

與民居是故上世冬則穴居夏則野處風雨交侵甚矣後世聖人易之以宮室之制有棟以直承于上有宇以兩垂其下則大廈帲幪烈風苦雨皆有以待之而無寒濕之患矣此蓋取諸大壯之壯固而不搖也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數

後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

夫宮室既制民安居矣而葬埋之禮未起何以教民孝乎古之葬者人死厚衣以薪葬之中野無封土樹木之規無喪麻哭踊之期後世聖人易之以棺槨此蓋取諸大過送死大事而過于厚也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民

以察蓋取諸夬

上古民醇事簡惟結繩可以記治及後世欺僞日深絕不足以治之聖人易之以書契書以絕其遺忘契以驗其奸詐由是百官之功實可稽而上無廢職萬民之情僞可覈而下無隱情此蓋有取于夬者明決之義

右第二章

此章聖人制器尚象之事以明易之廣大悉備也

是故易者象也象也者像也

羲皇作而闡學起于是觀象而有小成大成之易夫

易豈有他哉只此卦爻奇偶之形象耳然象非滞于跡也陽之理不可見而假之奇以象之陰之理不可見而假之偶以象之蓋彷彿乎理之似耳此先天之易立象以盡意也

彖者材也 此以下三節承上章盡言說

有彖矣後天所為觀焉而繫辭者也于是乎有彖彖何言哉蓋一卦必有一卦之材質彖則從而發揮之材有淑慝則辭有險易而彖之全體彰矣

爻也者效天下之動者也

于是乎又有爻爻何言哉蓋天下之動如愛惡情偽利害得失之數事變無窮六爻則以其動一一摹寫

于爻辭之中是爻也者不過因其事變而舉儆之以告人耳象之一節昭矣

是故吉凶生而悔吝著也

夫卦以象告如此而辭之所以發揮乎象者又如此是故得失之報明吉凶由此而生焉憂虞之故晰悔吝由此而著焉人之考占用易者无不具于此矣易之所象其至矣哉

右第三章

此章言聖人繫辭以各言不外立象以盡意也

陽卦多陰、、卦多陽

乾坤之卦純陽純陰其畫无有多寡可言矣至震坎

艮皆宗諸乾而為陽卦宜多陽矣而畫乃一陽二陰反多陰也巽離兌皆宗諸坤而為陰卦宜多陰矣而畫乃一陰二陽反多陽也

其故何也陽卦奇陰卦耦

此其故何也蓋陽卦主奇以一陽主二陰合為五畫五奇數也陽卦所以多陰也陰卦主偶以一陽主二陽合為四畫四偶數也陰卦所以多陽也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

然有數則有理由數以究其理則卦之德行尤有辨焉其德行何也蓋易之大分陽貴陰賤有君民之義

焉陽卦一陽二陰為一君二民一人御極四海歸心世道之亨泰君子之道也陰卦二陽一陰是二君一民必出多門民無定主世道之濁亂小人之道也淋匪攸分此多陰所以為陽卦多陽所以為陰卦也扶抑之意見矣

右第四章

此章言聖人作易不獨以前民用亦以扶世教也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此節明感應之理出于自然也○天下寥廓其往者

來者原屬之天下而不屬之于我何處可容我思且思之深而應哉蓋天下之理原于太極本同歸也但事物之散現其塗不能不殊如在父子則為親在君臣則為義之類而殊乎不離乎同也理根于人心本一致也但此心之酬酢其應不能不百如遇父則思孝遇君則思忠之類而百乎不離乎一也第因天下應天下以天下還天下任其自然可矣何用憧憧思慮為哉

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

此節舉造化以明之。試觀造化感應自然之理如日月之往來或明于晝或明于夜而明自生焉寒暑之往來或由春而夏由秋而冬而歲自成焉是日月寒暑非有心于往也氣机之屈而消也非有心于來也氣机之息而伸也屈以感乎來者之伸〻以應乎往者之屈相感不已而明生歲成之利于是乎不期生而自生焉

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

此節舉物理聖學以明之。又推之物理焉彼尺蠖不屈不能求伸是尺蠖之屈正以求伸而行也尺蠖

無心也龍蛇不蟄其氣不伏是龍蛇之蟄正以存身而奮也龍蛇無心也物理且然而聖學可知矣彼心之哉制為義而神即義之微妙者也精研義理以致幾微必察而造入于神妙之境積此神妙時而千變萬化應用不窮無心致用而用自致矣致用自能利用而隨事隨物游刃而解利其施用至于無入不得而身安則躬行既熟心得自深無心于崇德而德自崇矣

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

夫義未精求其精用未利求其利此其機在我可知者也乃今、義已精用以利過此以往機非在我非我

所知也嘗此未之或知之時窮極天地之神而與合一不測者共藏其域通知天地之化而與推行有漸者宜契其机始而入神至此神已窮矣既而可知至此知已化矣德業之至也豈徒崇之已乎盖文養互蕆之機熟之又熟斯神化合一之妙忘之又忘又何思于其間耶

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動

何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

易曰隼者鷙害之禽猶小人心術之陰也弓矢者射禽之器猶君子道德之威也用道德之威以去小人者則存乎得時用事之人也蓋君子解悖之器素藏于身矣而韜鋒斂鍔待可為之時而動則黙有以服其志而制其命動中機宜何不利之有君此者正君子有器能藏先為不可括之器以善其動則其動自善而無足為括也是以不出則已一出而好雄授首鷙害以除矣然則上六云云正言公之藏器以待即為成器而動謀出萬全是以獲無不利也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

自古身任國家者每以未然之防浮之故心之常若危者乃所以安其位者也心之常若亡者乃所以保

其存者也心之常君乱者乃所以有其治者也君子有見于此而思保国安身之本其能從心而自縱逸也乎云云

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日

易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

人有能知幾者其神而明之者也吾以君子見之君子以上下之文自有幾存使幾而不及覺覺而不及

持身有不謟且濟者而君子不然其真知幾乎然所謂幾者是天理萌動之初最微而事之所以吉者先見于此至難知也君子見幾即作而趨之不俟終吉何其神速也易之所言正謂君子無欲而靜陛雖不別介如石焉神生于定明炳于先不用終日斷然有發識矣不第此也其于天下事或知其當微而養以韜晦或知其當彰而顯以猷為或知其當柔而處以委曲或知其當剛而奮以強毅皆于動微先見處而無不知之此其慮知獨隆靈妙不測其超世拔俗而為萬夫之望者也信乎其至神也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未

嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

人心止有一善纔之則一復之則幾顏氏之子其殆庶幾乎彼克復功深何有不善但念慮之間微有不善之萌蘗作自知自融不待既失而後復也易之所言即顏氏之學也

天地絪縕萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

天下情必兩而專功必兩而成吾觀天地兩也陰陽絪縕而交合兩而一也而萬物之氣化醇厚而不漓焉男女兩也精氣交搆而施受兩而一也而萬物之形化生生而不已焉夫天地男女皆以一致而成功

況友道乎易言損去閒吾之人以致兩者之一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

人主莫不求益而求益須有恒心故君子不遽動也必脩身順理而安然後動之政事焉不遽語也必心氣和平而易始播之號令焉不遽求也必上下情孚而定然後求之征賦焉脩此三者而立心之恒可知矣故動則民悅語則民應求則民與益道全矣不然反是

右第五章

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以体天地之撰以通神明之德

伏羲始畫乾坤兩畫其易書卦爻所從出之門耶何也乾體一而实陽物也坤体二而虛陰物也夫陰文陽〻文陰其德互根不離故以兩分者以一而文為合德矣唯其合德則相摩相盪而小成大成之卦剛柔之體質無不畢見焉由是顯而天地之撰雷風山澤陰陽之點也無不形容其似微而神明之德如健順動止陰陽之理也無不發揮其妙信乎為易之門也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

伏羲本陰陽以立義文周豈離陰陽以立言哉是故卦爻之辭其稱名也或假物象或言事變紛然雜亂總不外陰陽之變即一稟于陰陽之理何嘗越之有然其稱名之雜蓋亦有故于稽其所言之事類蓋聖人目擊衰世之情偽日滋故言辭不得不詳耳然則稱名之雜非聖人意也時也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

而微顯當作微顯而○夫易同雜而不越矣而亦何理之不備耶如消息盈虛天道之已然者曰往易則

彰之以一定之理吉凶悔吝人事之亦然者曰來易則察之以幾先之故見于事為曰顯易則言事必根于理與而顯者微之原于性命曰幽易則言理必托之事物而幽者闡之天下之名分不可亂也易則當之而使名實之相稱天下之物類不可混也易則辨之而使貴賤之有別以至象言象爻言變皆本與常之道以獲之言何有不正耶吉告吉凶告凶皆因得失之情以決之辭何有不斷耶易理之倫如此

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

自其所備之中而詳論其妙其稱名也或擬事物之

點而所取之類皆陰陽之變化何大也其指趣也包涵三極之道而所獲之辭皆经緯錯綜何文也易之言多旁引曲證矣而于理未嘗不精確而中易之事合鉅細數陳矣而于理未嘗不合萬而隱聖人豈無因亂蓋以民之疑于趨避欲以濟行之所不及故作易定吉凶以告人而明其失得之報也此後天之辭所以廣先天之數而開物成務也總本于乾坤二畫故曰乾坤易之門

右第六章

此章言先天畫意後天畫言猶大理而妙民用也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易始于羲皇而中微于夏商至文王繫彖而易道大明是易之興也其于中古乎當其時遭囚羑里拯危處危其有憂患乎未嘗憂患以作易無非教人度憂患之道也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

然而度憂患之道無如反身修德試舉九卦明之德始于踐履而履與謙有焉致禮治躬則德有所依據而立矣然唯謙可以明禮謙以自持則德有執持矣

德脩于存養而復與恒有爲謹以行礼則制外養中善端復矣故爲德之本然復而不守雖得必失得一善所當拳拳固守故爲德之固持守雖固人欲累盡去才損則懲忿窒慾又爲德之脩矣克治雖復天理果盡純乎益則近善改過又爲德之裕矣德雖裕于常未必不變于困唯處困之亨不亨吾德之至不至可辨矣德雖亨于困未必不變于終井則德性堅定而安所止應用之体立矣然可與立者未可與權巽則隨時制宜不膠于一定而化裁之妙生矣爲德之制也盖本無者日損日脩本有者日益日裕

和而至謹辱而光復小而辨于物恒雜而不厭損先

履

難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

九卦之德如此而其妙何如禮非强世顧因和矣而實天理人情之至也和而至焉謙處其卑忘其尊矣而心愈下則望愈崇隆也尊而光焉善端初復雖曰甚微而天理人欲其界自明不其辨于物乎德既有恒雖處紛雜而定見定力始終一致自覺意味之長何至于厭也損主懲忿窒慾其功固難矣然克治久而理自還淺何易也益主遷善改過其勢固長裕矣然善良吾本有過失吾本先曾何增設也困身窮道亨有無入而不自得者不其通乎井則安定不搖而

待天下之成是辭誼靜而用則動也巽則稱物之宜
而泯其運用之跡是用則顯而機則藏也
履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益
以興利困以寡怨井以辨義巽以行權
九卦之妙其用何如行已非禮則乖是禮以和其行
而使之中節者也然行禮非謙則傲是謙以制乎禮
而出之中節者也以復而用之則已自覺悟而良知
不為欲蔽以恒而用之則始終如一而大德不為物
搖以損而用之則情欲之害遠矣以益而用之則遷
脩之利興矣用困之窮而通而怨尤之念絕矣惟井
則安而能慮故處經事而知宜唯巽則心順乎理故

處變事而能权也要皆反身脩德之事也尚何憂患
之難處哉
右第七章
此章三陳九卦以明處憂患之道不外乎脩德
也
易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛
上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適
易之為書也有畫有辭切于民用而不可須臾離者
也何也其為道也屢有變遷而不膠于一者而屢遷
何如易道不外陰陽陰陽變動而不居其所常周徧
于六位之間徒六位而中分之初二三為下四五六

爲上九六迭居則无常也徒六位而細剖之初三五爲剛二四六爲柔九六互換則相易也此豈可以一定之典要拘之哉唯隨其變之所趨而已變在上則上變在下則下變爲剛則剛變爲柔則柔也屢遷如此而人可遠乎哉

其出入以度外内使知懼

夫易唯變所適其適出適入即是利出利入而示人以法度有確不可易者自然令人出外入内惕然知所恐懼不敢踰越此度焉盖神幾自悚吾或使之耳

又明于憂患與故无有師保如臨父母

不特此也又于出入以度之中猶提憂患之事與夫

所以致憂患之故使人常懷朸惕雖無師保以訓之如父母臨之而不敢忽也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行夫觀變之恭人則辭之緣變而繫者可知蓋易變无常形而辭有定理故問易者始由卦爻之辭而揆度卦爻之理即出入之度憂患之故確然有定向而不可為典要者亦既有典常矣然人之由辭以達變者又可膠于一定乎惟神明之人方能變通于不窮苟非其人則屢遷之妙滯而不化變動之辭泥而不通豈虛行乎哉

右第八章

通章重在屢遷屢遷變也首言易通之變中言變之警人末教人以善用其變也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

易之為書是以全辭而妙大用者也吾嘗原其一畫之始以要其六畫之終則貞悔全而內外備陰陽純雜之辭質于是而成矣若卦之六爻或陽位居陰〻位居陽相雜而靡定者蚤陰陽二物各以時成或時陽而陽時陰而陰初無定位之可拘也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

自時物之見于初上者言之初則其理幽隱而難知

上則其理明顯而易知何者初上本末之分也本則微露其端故難知末則已開其蘊故易知惟難知故聖人當時繫初之辭必擬議其當假何象當著何占不敢輕率也唯易知故聖人當時繫上之辭不過因初所係象占之意而成其終也何待擬議哉

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

初上之爻固是該始終之時物矣若夫陰陽賄亂之物雜而成之剛柔中正之德撰而出之又于物之純德之善者則辨其為是物之雜德之惡者則辨其為非若此者信非中四爻不能悉備而無遺也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過

半矣

六爻既全，則吉凶存亡之理具矣。噫，時物之妙一至此哉！人欲究天道之存亡、人事之吉凶，惟玩六爻之辭，居然可坐而知矣。然此就衆人言也。若知者晰理已精，惟據彖辭觀之，則吉凶存亡之理無不洞然矣，奚待徧觀六爻哉！然天下不皆知者，爻辭可不係耶？

二與四同功而異位，其善不同，二多譽，四多懼，近也。柔之為道，不利遠者，其要无咎，其用柔中也。

以二四爻言之，二四陰也，皆能為柔順之事，業功固同矣。然位有遠近之異，唯位異，故其善亦異，二多名譽，四多危懼，此何以故？蓋四近君，動有僭偪之嫌，多

懼也夫柔非附陽不能自立本不利遠者二柔而遠于五大安得无咎而多譽者以其張弛合宜不過于柔故多譽也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

以三五爻言之三五皆陽皆能為陽之事業功同矣然位有君臣之異惟位異故其吉亦異三多慮患五多成功此何以故盖五君也擅消為之权故多功也三臣也有掣肘之患故多凶也要而言之三五皆陽位以柔居之則委靡不振君臣皆失其道不亦危乎以剛居之毅然有為君臣皆居其勝矣是故遠近

貴賤物也剛柔中正德也吝填凶功是非之辨也自非中爻爻何以悉備乎

右第九章

此章示人以時物二字正教人以趨避也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

易之為書也內之涵蓄廣外之包括大矣而廣大中之纖悉無不備焉何也方易之三畫成卦上畫有天道焉中畫有人道焉下畫有地道焉是三畫也具三才矣兼此三才而兩之故有六畫然六畫非他也上三爻即天道之陰陽中二爻即人道之仁義下二爻

即地道之剛柔六爻六三才之道矣其廣大悉備如此

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

夫易備三才之道則凡畫所在皆道之所在矣故道之變動不拘周流六虛則謂之爻爻者交變之義也爻之遠近貴賤等級森然則謂之物物之剛間柔柔間剛而六位錯綜燦然經緯故曰文以至是文也有以剛居柔柔居剛而不當六有剛居剛柔居柔而不當則其義互有得失而吉凶生于其間矣可見爻者道之變動物者道之散殊文者道之昭著吉凶者

通之淋漓莫非三才之所貫也易之廣大悉備信矣

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易道待人而興易之復興也其時當殷衰周盛之際其事當文王與紂之事耶蓋非末世則民僞不滋非盛德則易道不傳夫聖人以憂患作易故所繫之辭皆不出于危懼之辭蓋卦辭所獲莫非人事之理故臨事而懼者必有安寧之慶則辭亦繫之以平凡貞利吉无咎皆是故率意妄行者必有覆敗之虞則

辭亦繫之以傾如凶定悔吝皆是出于理勢之自然若有以使之也然是危平易傾之道所關甚大平者必生于危傾者必生于易固無倖致之福亦無倖免之禍雖能康之聖人發之于辭何也總教人危懼存心終如其始其言危者欲人懼以承之其言易者欲人懼以改之大要使人平而先傾終歸于无咎正此之謂與民同患易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

乾坤統會于聖心自其心純乎理有乾之居乾則自

體不息至健也本此健德以行則會易知之理而恒易〻本無險而險之幾一舉坐照不待險而後知也自其心順乎理有坤之名坤則安貞无為至順也本此順德以行則會簡能之理而恒簡〻本無阻故阻之幾无不前知不待阻而後知也

能說諸心能研諸侯之（侯之二字衍文）慮定天下之吉凶成天下之亹〻者

然所以知險知阻者亦聖人自然之能事也蓋聖人于未事時易簡所涵理自融洽是能說諸心矣及應事時易簡所應幾自詳審又能研諸慮矣惟悅心是以吉凶之理皆吾心所素蘊凡險阻與不險阻无不

趨避之而亹亹成天

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來此其自然之知豈待卜筮哉是故天道有寒暑晝夜之變化人事有語默動靜之云為此理之顯者也天道有吉必有符瑞見端于垂象人事有吉必有休徵呈兆于四体此理之微者也夫變化云為各有一定之理所為器也聖人比擬其事于已往稽迹觀變而已然之理周知而不忒矣吉事有祥原有先見之理所謂來也聖人推驗其事于將然察微洞幽而未然之事早知而不惑矣所謂悅心研慮也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

夫不假而知吉凶聖人能之而百姓未與能也易可無作乎是故天地設位而変化云為無不備其此天地之能也但不能自言以告人聖人于是畫卦繫辭成天地之能焉于是人有所為謀之于人以有其是非復揲之蓍以決其趋避則百姓雖愚因卜筮而知吉凶成亹亹得与于聖人之能矣

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

聖人作易成能不過欲人知險阻以趋吉避凶耳而吉凶何自見也聖人畫八卦因以陰陽純雜之象告矣即象所告者而繫爻彖乃始以情言而小大險易承乘比應圣人之情其畫闡于此矣象告情言皆吉

凶也惟是畫卦定位剛柔雜居而時之消息位之當否吉凶居然可見此成能之易百姓所以與能也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

然是吉凶也由象辭以見其体又由變占以見其用方揲蓍之初陰陽老少未定所謂變動也此時雖未成卦爻而趨避之机已寓非以利言乎及變動已定占决既蓍見有吉凶也此則因卦爻之情有消息當否之與而辭之吉凶隨之非以情遷乎情遷何如如卦爻中正相與是愛相攻也其情和諧而吉生如不

中正相與是惡相攻也其情拂逆而凶生吉凶以愛惡之情遷矣至于吉凶未判而曰悔吝又有吉凶方萌而曰利害此又從何生也如卦之有遠相取則情之合者病于䟽正相取則情之睽者嫌于妄悔吝胥此生矣如卦爻有情相感則為道義之交而利生偽相感則為私情之合而害生悔吝又以遠近情偽之情近矣妄之凡易之情近相得固貴也遠而不相得亦無害也惟近而不相得則以惡相攻所以致凶以偽相感所以致害以不善相攻所以致悔吝故曰吉凶以相近

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之

辞多誣善之人其辭游失守者其辭屈
不見人之辭以情遷乎夫人之叛乎理者其辭慙愧
而回互中心疑乎理者其辭支離而不一有德之吉
人德性純粹涵養沉潛其辭自不妄發而辭寡無德
則躁妄而煩于多辭不切當也人本善而心欲誣之
譖毀附會浮游而不定也有守而內自失之理虧氣
阻屈抑而不伸未有不以情遷者而易辭可知已此
百姓所以與能而知險知阻乎不出乎易簡之理也
聖人之功大矣

右第十二章

繫辭下傳 畢

周易卷四

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

昔者聖人之作易也有蓍數有卦爻而蓍何自生也由聖人在上篤恭不顯默助化育之功而和氣充塞故靈秀鍾于草木而蓍生焉其莖長丈其叢滿百霞以祥雲守以靈龜蓋神物非神明不生而神明非圣人不贊故生蓍

參天兩地而倚數

有蓍則有數數何自起也天之體圓圓者徑一圍三三各一奇是天原有三數也聖人以陽全之理裁之

故兩地而為二數既定于天地故揲蓍三變之餘凡九六之數參兩之積也七八之數參兩之爻也數不倚天地而起乎

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理於義窮理盡性以至于命

有數則有卦卦何自立哉聖人于陰陽之變而統觀其全体之純熟則卦從此生矣有卦則有當動之爻爻何自生乎聖人就卦中而析觀其以爻之動靜一一發揮之而爻中剛柔老少自此生矣如是而功用當何如哉彼所稱其目曰道同得曰德而義即道德之散殊也易則于進退存亡之道剛柔從順之德有

以旁通其情融會其旨而無少拂逆且于和順中條理不紊有以析之極精也不其理于義乎自道德與義合之為理賦之為性而命又性理之原也易則窮事物之理而旁燭無遺盡人物之性而隨處曲當其于性理所從出者一一根極渾合而无間不有以至命乎夫因蓍而數起而卦立而爻生顯微之理无不該焉聖人作易之功大矣

右第一章

此章專為筮而發數即蓍策之數卦爻即蓍之所值和順以下贊其功用之大

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道

曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用剛柔故易六位而成章

昔者聖人之作易而其卦爻豈徒備卜筮之用哉將以舉性命之理一一摹寫之而無少拂逆焉耳何以見之蓋性命之理散見于天地人之間是以天道所以立曰陰與陽唯靜專與動直合也地道之所以立曰柔與剛唯靜翕與動闢合也人道之所以立曰仁與義慈愛與裁制合也是性命之理各以兩而成而易何以順之、六、以易之六畫六位先非此理耳徒言其卦三畫也其三才而兩其畫故有六畫然後一卦

之位成初剛二柔三位四義五陽六陰性命之理順于全体中矣析言其爻于六畫又細分之則見初三五為陽二四六為陰就此分陰分陽中時而居之于剛時而居之于柔則剛柔迭用錯綜變化使成經緯之文章則剛柔交錯仁義相濟陰陽迭用而性命之理順于一節中矣易誠順性命之書乎

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

伏羲作八卦橫圖矣于是從中分而圓之有對待之跡有交錯之用又有生出之序今觀圓位乾南坤北是天確然位乎上地隤然位乎下天地兩儀之位定

而合德矣于是聞于天地之中者艮與兑對山氣下通于澤而爲泉爲水澤氣上通于山而爲雲爲霧矣震與巽對是雷因風而益迅風因雷而益烈其勢相薄而交助矣坎與離對是水滋火以濟其寒火滋水以濟其燥而用相濟不相射矣此對待之中即有交變乾兑離震各以八卦相錯自復至乾三十有二之陽卦立于圖左坤艮坎巽各以八卦相錯自姤至坤三十有二之陰卦立于圖右此先天之圖所以立对待之中即以妙交錯之用也

數往者順知來者逆是故易逆數也

是圖也自左數之起震至乾皆已生之卦由四至三

由二而一其理已然如今日計昨日也順而易知自右推之自巽至坤皆未生之卦由五而六由七而八如今日推明日也逆而難知此自圓之中分言之圓有順而有逆而要其生出之序則皆逆而非順有乾一而後有兌二離三震四巽五坎六艮七坤八皆已生而及未生逆圖逆也順亦逆也此圓圖之所以為妙也

右第三章

此章專言圓圖只重對待而流行自在其中

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

先天方圓之位實妙造化之全功焉彼震巽相对是雷動以發其生氣風散以解其鬱結此其始物之功乎坎離相待是雨以潤而枯槁以滋日以暄而陰溼以燥此其育物之功乎艮兑相待是艮之止而歛其生意兑以說而益其生机此其成物之功乎然果孰綱維是耶乾以君之而六子皆統攝乎乾而孰戰以正者也又孰翕受是耶坤以藏之而六子皆包涵于坤而秉時以出者也

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兑戰乎乾勞乎坎成言乎艮

先天圓圖文王取而更置之以象一歲之運為彼帝者天地之主宰而萬物所由以生成者即是一氣机耳乃氣机所秉以為出入者有隱寓于後天卦位間為彼八卦之位起于震而帝于是始出氣机于是萌動矣出必繼之以齊而齊則于巽氣之出者于此而均布矣齊必繼之以相見而相見則于離光輝明盛氣之齊者于此而寔著矣相見之後必有役而養之者則秉乎坤致力効用元氣為之長育也致役之後必有兌而說之者則秉乎兌而歸遂之氣无不適也兌之後有乾乾陰陽相剥肅殺與生育之氣交相戰也乾之後有坎坎則慰勞休息而氣无不凝矣坎之

後有艮〻則所以收成終之功而開成始之端者也

萬物出乎震〻東方也齊乎巽〻東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾〻西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

然帝之出入不可見吾即物以見之自帝出乎震也而物于震乎出焉蓋震居東方于時為春正中坼之

候也故物由此而出觀物之出知帝之出矣自帝齊乎巽也而物于巽乎齊焉蠢巽居東南于時為春夏之交正物之生意畢達而鮮潔整齊之候也何以相見乎離蠢離德以明盛為義萬物至此煥然相見蠢離為南方之卦于時為夏品物咸亨之候也聖人位必南面以听天下亦取嚮明而治之義也何以致役乎坤坤者地象也即土也土旺于四時而特盛于夏秋之交前此之火得土以洩其烈後此之金得土以劑其寒萬物皆得其涵育而致養焉故曰致役乎坤至乎兌居西方時正秋也萬物文暢而欣說焉至于乾位居西北正秋冬之交陰盛陽微勢必相薄而戰

焉坎于五行為水位居正北以時為冬正慰勞之卦而休息之時也萬物皆歸根後命矣艮居東北以時為冬春之交萬物至此則既往者終其化將來者肇其始也非物之所以成終成始者乎帝之出入徒此可知矣

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮風雷不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

乾坤之功分寄于六子而六子之用總妙于一神々也者不離于物亦不囿于物妙萬物而爲言者也嘗觀六子以鼓萬物動生机者莫疾乎雷以撓萬物而解鬱結者莫疾乎風以燥萬物而使之堅凝者莫熯乎火以說萬物而使之利遂者莫說乎澤以潤萬物而使充足者莫潤乎水以終始萬物而使之歛其實啟其机者莫盛乎艮此六子流行之用一神天然實本于先天對待之体故水火相偶而共濟雷風相與而不悖山澤氣通而不滯然後陰陽配合而成變化所以動撓與燥而成萬物之始說潤終始而成萬物之終也可見神之用行生成變化而神无不在焉

右第六章

乾者健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此以見八卦不同而性情亦異乾純陽也內不息而外不撓也坤純陰也內不亢而外不援也震陽起陰下志激昂而氣勇往巽陰伏陽下中沉潛而外究轉坎陽陷陰中实總不顯而妙用無跡也離陰麗陽中冲虛內主而文明外比也艮陽極于上是靜固定而動亦定也兌陰現于外是心固和而氣亦和也

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兌為羊

乾之純陽主健象馬之行健不息坤之純陰主順象牛之性順勝重震陽動陰下為龍以奮起之身而靜翕于下也巽陰伏陽下為雞以入伏之身而出戶于上也坎外柔內剛如豕之外污濁而內則強也離外剛內柔如雉之外文明而內柔順也艮一陽居二陰之上猶狗之外剛而內柔也兌以一陰見二陽之外是羊之外柔而內剛也○此即言易之八卦遠取諸物也

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手

兌為口

人身唯首最尊乾則在上居尊人身唯股能容坤則中虛而善容震陽動于下為足巽陰列于下如股兩垂而下開坎陽陷陰中如耳之陽在內而聽離陰麗于陽如目之陽在外而明手剛在前能止物艮陽止于上也口開于上能說人兌陰折于上也○此節言易之八卦近取諸身也

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得

男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

人知易以正陰陽抑知易以正名分乎今觀文王八卦之次第乎乾之純陽主健其象為天而物皆資始故稱父坤之純陰柔順其象為地而物皆資生故稱母至于六子得乾坤之畫而成者也彼震是坤初求于乾巽是乾初求于坤皆得乾坤之初畫故謂之長男長女坎則坤之再求于乾離則乾之再求于坤皆得乾坤之中畫故謂之中男中女艮則坤之三求乎乾兌則乾之三求乎坤皆得乾坤之三畫故謂之少男少女

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

以乾為象廣之乾純陽主健其象為天也天体圓動不窮故為圜六子皆其所統為君萬物皆其所始為父乾德純粹為玉乾德堅剛為金寒者氣之冽而寒極則冰凝矣乾在後天位居西北以時為冬故為寒為冰乾在先天位居正南以時為夏陽之色盛故為大赤取諸動物健之最善為良馬健之最久為老馬且健之最狂為瘠馬健之最猛為駁馬取諸植物則乾之体實而圓六如果木而實之圓也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿

為
文為衆為柄其於地也為黑
以坤象廣之坤純陰至順其象為地夫萬物資生為
母時而敷布其發生之澤為布且居而容物為釜時
而收藏其化育之恩為吝嗇且賦形有定為均性之
極順為子母牛厚而能載為大輿三畫皆偶而燦然
有章為文偶畫雜然不一為衆坤握成物之宰為柄
坤本純陰其色為黑
震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼
筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙
其於稼也為反生其究為健為蕃鮮
陽氣奮于地為雷陽性奮于淵為龍乾坤始交而成

震故為玄黃陽氣始施為旉萬物畢出為大塗一索而得男為長子陰躁在上陽進而決之為決躁取象植物震居東方其色青一蒼筤竹之色也震下实而上虛一萑荻葦芦之虛也取象于動物則二陰上折為馬之開口而鳴一陽下動為馬之懸足而起也陽動而健又為騰趋而作足也的顙有旋毛如射者之的言上晝之虛也陽動于下故于稼為反生言萌芽自下而上也陽長尽終于乾其究為健既変為陽則陽極盛而萬物之生必蕃華而鮮矣

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白眼為

近利市三倍其究為躁卦
巽為木為風皆取其善入一索得女為長女絜木使直者繩也引繩制木者工也巽為德之制故為繩直為工少陰色白故于物為白風行性遠為長木性直上為高行多避疑為進退心無決斷為不果陰氣鬱而不散為臭陰血不上升其于人也為寡髮々陽上盛為廣顙眼之白為陽黑為陰巽一陰二陽為多白眼陰主利巽陰為主而性善入得利之多為近利市三倍震為決躁之卦其究尽变而為躁卦
坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟

心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盗其于木也為堅多心

坎内明而外暗故為水坎水流而不盈為溝瀆陽匿陰中有韜光之意為隱伏陽在陰下抑而能制為矯輮矯輮之所成者為弓輪險陷不寧在人為加憂心耳藏虚若中实心疾故為心病為耳痛坎水在人身為血坎浮乾之中畫其色為赤陽明在中于馬為美脊則徳在内于馬為亟心上畫柔即馬之下首下畫柔即馬之薄蹄行且曳而不進焉坎為險阻在輿為多眚通者水之性月者水之精陽匿陰中于人為心險而盗則在中于木為堅多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其于木也為科上稿

內暗外明為火日者火之精電者火之光再索得女為中女陽外堅為甲冑陽上銳為戈兵中虛為大腹火炎上而燥為乾卦離中柔而靜為鱉性之靜離外剛而躁為蟹性之躁離陰麗陽為蠃之麗離腹中虛為蚌之中虛離象龜之文明離中虛其于木為科上稿

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節

一陽陰于坤地之上為山一陽橫上為徑路一陽峻立為小石上陽橫亘下陰对峙如门闕之通出入陽在上一木之果也陰在下一草之蓏也艮德為止如閽者止人之入寺者止人之出前剛如指之止物外則如狗之止物艮之前則為鼠與為黔喙之剛在嘴艮剛在外其于木也為堅多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵為妾為羊

坎水而塞其下流為澤三索而得女為少女兌德為說為巫之以言說神口舌之以言說人兌為正秋而肅殺之氣全者毀剛者折也時則出也兌以陰附陽

是小人附君子而君子亦次之也理則然也兌二陽在下一陰在上如土之下堅剛而上鹵潤也于人為妾陰少而賤也于物為羊內剛而外柔也

右第十一章

此章廣八卦之象

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有礼故受之以履履而泰然後安故受之以泰（卽本无而泰二字）

序卦非相因則相反天地者萬物之父母乾坤者天地之法象惟意洽耳首乾坤以此盈而間動植之物極其充滿故次屯然屯又始生之丧生而幼昧故次

蒙幼穉必得養而後成故次需飲食之道大欲存焉爭訟之原從此起矣訟則竞興衆〻必歸一統比必畜導之生養也畜必節之以礼教之倫理也礼達而分定泰道臻矣

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫〻必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱〻者事也有事而後可大故受之以臨〻者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑

通者民安物阜也通極必否此氣數之自然否必協力以共濟此人事之當然同人者好惡不拂天下之公率土皆吾有矣保有不可不謹謹則安享而豫天祐之人恥之既致人心和樂則群工隨之以輸忠群黎隨之以侯志矣非苟隨也必同心合力而有事于飭治蠱蠱壞必治也勵精圖治然後有可大之業功業盛大然後為天下之觀下觀而化則合而戴之矣以上居道也

嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

凡物苟合而不以禮貴之則上下之防親疏之接戚

近于賁故次賁賁尚文飾本有亨通若致飾而極靡則逐末忘本其勢必弊而难行故次剝以上治通也

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤養也不養則不可動故受之以大過

剝落之後继以發生復見天心也善端復而人心退聽先妄一机也由一念之善以充積之為畜即蕴藉之功而涵養之為頤非涵養不足以大設施大道者蔟于養盛之徵也以上丕掌也

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故

受之以離離者麗也
物既過中則舉動悖理必陷于險在陰中必附陽剛
之才以求濟此坎離相承也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以

家人

有父子則嗣續日繁而无主乃乱故必有君以统治之有臣以分治之而分相属義相维夫貴賤有等而治上下无不安其位上下既明而礼義亦各錯之而宜夫總之造端乎夫婦也則夫婦之所関甚大下經所以首咸ㄑ者夫婦之交感也夫婦理陰陽道與天地終始故次恒若即此以論事勢久履权藉者必危故次遯君子无終遯之理穷極必反時過免行故大壯豈徒壯也將進而建功立業又豈可知進而不知退也一于進必受貶斥之傷ㄑ于外必反于家而後安此皆出處之道也

家道窮必乖故受之以睽：者乖也乖必有難故受之以蹇：者難也物不可以終難故受之以解

處家有道使倫理不正以致窮則必情義乖離而蹇難作矣然禍為福始難極亦必解焉此家道也

解者緩也緩必有所失故受之以損：而不已必益故受之以益：而不已必決故受之以夬

解又急緩之義學必敬而有得緩則德業必有失損有懲窒之功功既用而不已則天理扵日益：裕于內必溢乎外應用有沛決之机也此為益也

夬者決也決必有所遇故受之以姤：者遇也物相遇而後聚故受之以萃：者聚也聚而上者謂之升故受

之以升〻而不已必困故受之以困〻乎上者必反下故受之以井

夬以君子決小人〻小人去而君子相遇且見布列之盈廷萃也且見大猷之立泰升也然升極必防其取困遭困于上仍反其下此又君子之功成身退乎

井道不可不革故受之以革〻物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震

井常道也狃故常則弊積而不可不更化而革之以更之非居大寳之位不可主以守器非乾凝之令嗣不可治道之閑係如此

震者動也物不可以終動〻止之故受之以艮〻者止也

物不可以終止故受之以漸

天道无發散而不收斂者亦无貞靜而不動闢者止進之机見于艮漸

漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也方大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙

學問之道進而不已必將義理歸宿之地所謂以漸而歸其極也既至于極則德業盛大不安于小成此歸妹豐之次于漸也若夫過求高遠而失其所當止之處不亦旅而不安乎既陷于異端必為聖賢所不

容而反正之機自有不容已者不特巽而求入乎心入乎理理悅乎心為无和順積中英華發外為渙此皆以聖學言

渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未終濟焉

民情不可渙必制度數議德行以節之道一則心志孚行此之政信如四時天然信不可固執也執之以必行戾于時宜能无過乎有過人之才必有過人之事濟之何難既濟物之窮也窮則必變而天運循環不已故終之以未濟焉

右下篇

序卦傳畢

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

乾德則剛是人主并乾剛以統攝也坤德則柔是人臣承坤柔以媚茲也比以四海而仰一人樂以天下也師以三軍而動大衆憂以天下也

臨觀之義或與或求

上之臨下下之觀上臨則以容保教思而君與之民有與之義焉觀則建中表正而民求于君有求之義焉

屯見而不失其居蒙雜而著

屯以震遇坎夫震動而見矣而坎險不行非不失其

居乎是人心雖動而未嘗不靜也蒙以坎遇艮夫坎幽昧則雜氣而艮則明非雜而潛乎是人心雖幽而未嘗不顯也

震起也艮止也損益盛衰之始也

震陽下起化機發舒之端乎艮陽上止化機收斂之極乎損者損下益上衰由此始矣益者損上益下盛由此始矣

大畜時也无妄災也

大畜以艮畜乾似乎雖止而今能止者時適然也非偉也无妄以乾而動本無取禍之理而或不免者災自外也非宜也

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也 上指出處下指君道

萃者同德相聚于下而來往于朝也升者得時共升于朝而不來于野也謙則應已自視輕也豫則志滿自優怠也

噬嗑食也賁無色也

噬嗑去有間而歸无間治之盛也賁去有文以歸无文化之成也

兌見而巽伏也

兌陰外現和順之氣積中而發外也巽陰內伏沉潛之思退藏於淵寂也

隨无故也蠱則飭也

隨則先事之時惟恪守于旧章可因則因也蠱則在事之後當整飭以爲依可革則革也

剝

爛也復反也

剝者陽窮于上生意潰爛而歸于无也復者陽生于下生意復萌而及于有也

晉

晝也明夷誅也

晉者明出地上而爲晝其世道休明之候乎明夷明入地中而見傷其世道晦蝕之秋乎

井

通而困相遇也

井則其道上行澤及人何其通困則剛爲柔揜是君子道小人而吾道不得上行也

咸速也恒久也

咸者以和平感人而存神道化也恒者以久道化成而漸仁序義也

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人内也否泰反其類也

皆指世道言

渙則民心携貳无所以合之也節則議禮制度有所以限之也解則出乎險外而為暇豫之時蹇則方在險中而為患難之時也睽則乖忤不合我自外之也家人則恩義相孚我自内之也否則大往小來小人道長也泰則小往大來君子道長也非反其類

大壯則止遯則退也

大壯用君子之盛而止之所以保合道之壯也遯則因君子之〻而止〻所以固合〻〻存也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也

大有之勢統億兆為一家衆也同人之情聯人我為一体親也革則去其積習之陋弊則取其維新之政也小過乃謂之過所當自惕也中孚則信非色取豊則若盛而喜有為其故多也旅則窮大失居其親寡也

離上而坎下也

離為火而性炎上坎為水而性潤下也

小畜寡也履不處也

小畜以一陰畜衆陽之衝欲止之而不能止寡不敵柔也履以和說躡剛強之後[illegible]以謙遜其進柔能勝剛也

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

需安分以待時訟謂險以求進大過則本末弱不乏任大而顛也姤者女德之不正漸則正大順者學術要之養正[illegible]百事[illegible]要之底[illegible]一則學不入于龐雜一則治不涉于功利也女子于歸之身有託故曰終

之終三陽失位濟世无权故曰男之窮矣以五陽去一陰決之乘已於世道昌明而君子之道長陰邪屏退而小人之道衰也此世道之慶也夫子欲使天下有治无亂有君子无小人故雜卦終之以此其於世立教情見乎辭矣

按此傳乃錯綜舉之以見无非妙理原不拘々反對也序卦言易道之常雜卦言易道之變然雜卦以乾為首而終之以夬者決夬一陰復為純乾夬易之為書與天地相終始者哉

雜卦傳 畢

周易卷四 終